

四庫全書

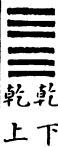
集部

欽定四庫全書

午亭文編卷二十五

大學士陳廷敬撰

經解一 易

乾下
乾上

解經以孔子為歸易三百八十四爻時焉而已耳豈特
乾六爻哉孔子於乾獨曰大明終始六位時成時乘六
龍以御天者言乾六爻非聖人不能用也蓋時之用備

乎易易之理統乎乾乾之道全乎聖人是以於此首發
明之故曰天行健君子以自彊不息又曰君子行此四
德者故曰乾元亨利貞孔子之得於易如此所以為聖
之時者也

初九子曰龍德而隱者也九二曰龍德而正中者也九
三九四曰君子進德修業九五曰乃位乎天德上九獨
不言德知進退存亡而不失其正非德歟德者何也曰
誠也閑邪存其誠修辭立其誠乾六爻未有不貴誠者

偶於二三爻發之而已

說者謂乾五爻皆以龍言三以人道獨不稱龍然四亦人道也曰躍曰在淵猶之稱龍之辭何也曰聖人不直指之曰龍也曰躍曰在淵而已其所以不直指之曰龍者以其嫌於近五也人道也亦臣道也

夫大人者與天地合其德天地之大德曰生仁是也聖人作而萬物覩說者以為聖人有生養之德萬物有生養之情是以相感應也惟仁故能生養故曰元者善之

長君子體仁足以長人又曰仁以行之

晉太史蔡墨曰在乾之姤曰潛龍勿用在乾之同人曰見龍在田嘗引伸其義初變坤為巽巽德為入故曰潛龍故曰陽在下故曰陽氣潛藏又變巽為姤姤勿用娶女故初九潛龍勿用也二變坤為離離德為麗為文明其象為日為火故曰見龍故曰德施普故曰天下文明又變離為同人同人于野亨故九二利見大人也三變坤為兌兌為巫為口舌尚口乃窮君子慎言而敏行故

曰終日乾乾夕惕若又曰反覆道也又曰行事也又曰忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也又變兌為履履虎尾是以乾乾惕若不咥人亨故厲无咎也九四變巽為小畜密雲不雨躍而或止之象也九五變離為大有火在天上無所不照飛龍在天之象也上九變兌為夬夬有厲不利即戎亢龍有悔之象也

䷁ 坤下
䷁ 坤上

乾為良馬為老馬為瘠馬為馵馬故坤利牝馬之貞也

先非牝也故曰迷後則牝也故曰得主曰利陽為陰主
得主故利也西南得朋東北喪朋惟朋喪而後主得也
然臣以喪朋得君亦須有邪正之辨善乎橫渠之言東
北喪朋雖得主有慶而不可懷也故曰安貞吉若專以
喪朋為務而邪正之辨不復致審於其間則亦未得為
正矣

初六履霜堅冰至伏震為足履象也言陰進履也履絕
句霜堅冰連讀蓋一陰始生姤五月之卦也安得有霜

觀其所履而知霜堅冰之至也

坤二直內方外即乾二閑邪存誠所謂厚德者此也所謂不息者亦此也乾坤之德豈有異哉

四臣位而曰賢人隱言隱者以別乎仕之稱也明此爻不得以位言也懼為食祿在位緘默苟容者藉口故言隱以別之也

乾之初九十一月之復也由陽初生而言者喜之也上九陰將生而言進退存亡陽之所以善其終者易為君

子謀至矣坤之初六宜以姤為言而曰履霜堅冰至使人知陰之可畏也上六曰龍戰于野言震之將生也震陽也亦喜之也消息盈虛陰陽之數也喜陽而惡陰喜君子而惡小人喜治而惡亂聖人情見乎辭矣

震為龍為元黃戰猶栗也弱而胚胎也坤為野是以龍戰于野其血元黃為震始生之象文言曰陰疑于陽必戰疑讀如擬擬將也陰擬于陽陰將生陽也必戰者陽弱而戰也是時非元陽而嫌於元陽故稱龍焉嫌近也

元黃者天地之雜天元而地黃陽生陰中之象也或曰陰陽皆傷也夫立言以明教也陰可傷也陽可傷乎

震下
坎上

天下大執決於民而已矣初九能大得民天下焉往以此為成卦之主宜也凡言得者以有失之者也九五是也九五有膏而自屯民既散矣膏豈能常享哉是昧於大小之分者也出內之吝謂之有司是小以屯為正則吉也隋有洛口之倉唐有瓊林大盈之庫隋唐之君不

能施於民而徒為寇資是大以屯為貞則凶也夫五失其民而初得之四初之應也初求四往此不必論若夫二者五之正應義不忘五然亦何所濟哉當屯之時英雄乘時而起者多矣所謂秦失其鹿天下逐之者也三即鹿无虞陷於林中見幾而舍猶可善後上六與三非應近於五而附五而不知五之不足恃也故曰泣血漣如何可長也合而論之屯之濟與不濟在民之得與不得民之得與不得在於膏之屯與不屯自古以來屯難

之世國之興亡未有不如此者也

坎下
艮上

六五下求於二故童蒙吉六四遠於二而不知求故困
蒙吝象曰剛柔接也獨遠實也然則陰之於陽果宜何
如哉初近於二故為發蒙利用刑人用說桎梏所謂禁
於未發之謂豫也伊川為講官一日講罷未退上忽起
馮檻戲折柳枝伊川進曰方春發生不可无故摧折上
不悅或謂此伊川之以往吝也然伊川豈可輕議哉六

三取女者也非女也取不有躬之女六三之不慎也故上九擊之擊之者為三禦寇也此上之慎也蓋女而不有躬為寇也大不可不禦也善學聖人者必先遠害善教人者必先禦寇呂希哲嘗言人生內無賢父兄外無賢師友而能有成者鮮矣

乾下
坎上

需者聖人將以盡化天下之險而使歸於和也剛健而不陷者乾也雖不陷猶有險也有孚光亨貞吉坎之德

也至此則无險可言矣乾與坎不可以賓主論而五於三陽獨以飲食客之三陽亦飲之食之以五為主而不疑所謂有孚光亨貞吉也不獨五也四亦能需於血出自穴矣血者其始而出穴者失其險之象也順聽者順以聽陽不復肯為難也上六居坎之終故為入於穴然亦能於不速之客來而敬之雖不當位未大失也當是時也需于郊于沙于泥之象何有乎世路蕩平彼此一家飲食宴樂何其盛也夫五何以能若此坎之一陽坤

得於乾者也是故五於乾同體而不相害也雖然亦危矣初之利用恒二之衍在中三之敬慎未可一日忘也是卦也聖人致望於元險也切矣愛乾憂乾之心亦云至矣

坎下
乾上

訟之九五天下之訟皆歸焉然人君不言聽訟聽訟而當是人君不過一大有司耳繫爻者但言元吉而不言訟是元訟也元訟而後為元吉以是為吉之至也孔子

釋其故曰以中正中正者人心本乎天之正理中正失則心險險則訟聖人以其中正化天下之不中正以其无險化天下之險聽訟吾猶人也必也使无訟乎此之謂也此卦諸爻皆以无訟勸人者也初之不永所事二之不克訟三之食舊德四之不克訟是三之貞四之復即命渝安貞皆以天命人心之正理言是知中正之心人皆有之聖人使民无訟亦以其皆有此心故也上九或錫之鞶帶終朝三褫之此訟雖勝而心不安之象

猶所謂其心媿恥若撻於市者是也充是心也未嘗不可復即命渝安貞也

九二曰不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象以為自下訟上自是解者謂二訟五為以臣訟君竊以謂臣無訟君之理象言自下訟上亦未便以為自下訟君也矧辭曰不克訟假令克訟君顧可訟乎既曰不克訟則是自訟之心矣人臣无將罪孰甚焉乃更以无眚許之聖人假易象以明人道非所以為萬世防也然則所訟之

上果孰指乎曰二五正應上謂九五无疑然自二言之
謂為在上之人則可謂為君則不可易不可為典要惟
變所適安在五之必為君位乎

朱子曰九二正應在五五亦陽故為窒塞之象易有象
數此何以不言二百戶而言三百戶以其有定數也王
弼謂得意忘象伊川又謂假象今象數不可考只得從
理上說故勉強解作小邑漢上朱氏曰乾策三十有六
坤策二十有四九二變則二三坤策四五乾策合而言

之三百也坤為戶二在大夫位戶為邑自三至五歷三
爻也又曰古者諸侯建國大夫受邑諸侯之下士視上
農夫食九人中士倍下士上士倍中士大夫倍上士卿
四大夫君十卿祿天子之大夫視子男大國之卿當小
國之君然則諸侯之卿當天子之大夫也食二百八十
有八人三百戶舉全數也蓋漢上之說其象數可考者
如此

坎下
坤上

師以一陽在下為將帥之象故重九二然九二爻辭曰
王三錫命象以承天寵懷萬邦釋之是尤重六五也九
二自衆尊之則曰大人自君稱之則曰長子長子帥師
五所使也弟子輿尸亦五所使也唐九節度鄴城之潰
非肅宗之咎而何使之當不當關民命之生死國家之
安危豈可忽哉不止用師之時宜慎所使至論功行賞
尤嚴小人勿用之戒大君有命開國承家君之事也非
上六之事也但以上居師之終故發此義耳

師出以律人所知也左次之義何居見可而進知難而退師之常也上貪功下懼罪宜退而不敢退以覆其軍者多矣可不戒哉

田有禽利執言儒者常謂秦皇漢武黷武好兵謂之田有禽不可自是以來人主賢而善用兵者莫過唐之太宗其征高麗以不能成功深悔之歎曰魏徵若在不使我行是行也命馳驛祀徵以太牢復立所製碑蓋太宗征高麗以莫離支弑逆為言夫高麗豈唐之禽哉太宗

之悔而思徵此其所以為賢也故凡為无名之師者不可不深玩此爻之義

坤下
坎上

此卦九五一陽在上為成卦之主初六有孚比之吉比五也六二比之自內貞吉比五也六四外比之貞吉比五也惟六三比之匪人上六比之无首是不比五者也此五則吉不比五則凶君子可不慎所比哉夫九五以位正中盡比之道顯明其比有舍逆取順邑人不誡之

象六三上六自取其凶何損於五哉

乾下
巽上

以巽之小畜乾之大巽者順也小人之順君子將以漸
制君子而使之不得有為君子不悟也從而與之至小
人勢成而君子坐困矣六四巽之主也有孚者非孚於
君子而孚於小人也故曰上合志也血去惕出者以其
巽順故兩不見傷目前无咎也然其釀禍為最深也夫
九五陽也何為與四合志乎又何為富以其鄰乎蓋五

有陽之形而其志實陰與上同居巽體故富以其鄰無
足怪也四與五上三爻有孚合力畜乾欲不成既雨既
處之象也得乎小人之巧也君子之疏也小人之佞也
君子之直也苟非君子尚陰德而使之滿當不若此咎
小人而責君子君子亦无所辭其責也易為君子謀使
如初九之復自道上也如九二與初九牽連而復亦次
也至於九三其於巽也近交益深而不可復矣脫輻而
與之處矣陰陽不相能也而夫妻反目事已晚矣下也

陽自下上行為陰所得相持而雨澤下焉六四陰畜陽
宜雨矣故為密雲之象然三陽上行四雖畜之而五上
二陽在其上四方得位上下應之與性善入兌體善說
以善入之性務以說陽又居位得時不盡畜不止故四
所欲畜尤在於五五君位也既志在畜君陰性佞邪說
之不以其道專務得君凡膏澤天下之事利於民而恐
拂於君者則不欲以為故又為密雲不雨自我西郊之
象密雲不雨尚往也言意在畜君也兌正西也故為西

郊之象成卦之義在四故曰我也

小畜之初九曰復自道九二曰牽復吉諸家解復字不
過謂陽本在上進而上行為復獨漢上朱氏以為聖人
欲明陽不受畜於陰之義故以履小畜二卦反覆明之
小畜履之反初本在上二本在五三本在四故初二皆
以復言之三則受畜而不得其復也漢上以對卦解初
二之復則復字便有根據

乾上

履之九五惟位正當故夬履惟夬履故雖貞亦厲貞且厲況不貞乎若能自視所履考其將來之祥兆周旋盡善不敢夬決則不止於吉且大善而吉矣孔子釋之曰元吉在上大有慶也此豈人臣所敢當乎是九五上九合為一人也二爻而為一人有之乎曰有之大有之九五上九是其例也君一也失則為夬履得則為視履乾之為虎也乾之履帝位而不疚也元異也君子之於履无所苟而已矣六三為兑之主兑者說也所謂說而應

乎乾是以履虎尾不咥人亨者也何以又曰履虎尾咥人凶也言之不足又曰武人為于大君以剛武之人有所為於大君之側不得大譴者幾希矣悅極則為巫為羊為毀折此亦兌之象也此亦一爻而具兩義者也儒者曰履文王之卦也文王居羑里而演易所云履虎尾不咥人亨履則真履矣驪戎之文馬有熊氏之九駟未得入焉咥人不咥人未可知也當是時也欲為初九素履之往欲為九二幽人之坦坦皆不可得也武人之辭

又周公所繫也豈以文王為武人也哉非也蓋居東之時周公亦有戒心也夫

於三言履虎尾咥人凶於四言履虎尾愬愬終吉言終吉則不咥可知也以愬愬易說者何也說有正不正非人臣之正也

履之九五彖傳所謂剛中正履帝位而不疚光明者也而爻之辭曰夬履貞厲垂戒之意深焉善乎雲峰胡氏之言曰其下者不患其不憂患其不能樂在上者不患

其不樂患其不能憂故于履坦繫之貞吉喜之也于夬履繫之貞厲戒之也傳曰具曰予聖誰知烏之雌雄夬履之謂與

乾下
坤上

人知泰為可樂而不知其艱人知艱在九三六四陰陽往來之間而不知初九九二未嘗无艱也物各有類此進彼退將使退者終退則進者敢不正其類邪包容荒歲而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比二之中行合衆

類而治之得其道者也是初九九二亦有艱也特未明言之耳

九三曰勿恤其孚蓋三之所勿恤者即六四之所不戒者也節齋蔡氏曰孚者信然之謂勿恤其孚謂不可以陰之必復而動其心也自古小人用事非其始遂有敢與君子為難之心為君子者利害之念怵於中隱忍遷就以養成其勢於是小人无所忌憚之心觸事發露而亦不復可以自止君子於此思所以制之亦已晚矣故

曰勿恤見徒憂之不可以有為也曰于食有福見有以
為之未必其果可憂也其為君子計慮以防制小人者
至矣

翩翩不富以其鄰翩翩二字寫出小人情態蓋君子不
可徒憂小人之復小人實深幸君子之憂三陽初往三
陰翩翩然下之且懼且喜回翔而後集漢上朱氏曰譬
如葉墜井中翩翩而下以井氣扶之也君子初去位小
人猶有顧忌君子盡去然後飛揚矣是則君子之憂小

人之幸君子亦何貴徒憂乎哉

三已有平陂往復之說外卦六五之辭與四上二爻殊不類者何也此繫易聖人之微意也保泰之道雖在君子主之者君也由泰而否常在承平之世故以帝乙為言帝乙殷之賢君尚書所謂自成湯至于帝乙罔不明德恤祀是也歸妹為人君順從君子之象君子道長小人道消非君而誰望哉初曰吉二曰光大三曰有福五獨曰以祉元吉世之常治而不亂君子之常進而不退

福與吉未有過於此者也

坤下
乾上

聖人喜治而惡亂其繫否也合君子小人而謀之使皆受泰之福而不見否之禍此聖人之意也初曰貞曰吉曰亨曰志在君二曰小人吉三言位不當不言凶咎於小人猶有望焉使小人不至於一發而无所忌豈非世道之幸乎泰曰翩翩曰復隍於否反不盡其辭非獨可以互見亦良有以也六二包承吉即以大人否亨告之

九五休否大人吉即以其亡其亡告之亦猶泰之言艱貞也夫泰六五之祉祉由于君否九四之祉祉由于命夫受天之命者君也四之有命由其有君也畏命造命皆君之事也是以泰否二卦其致望于五尤重焉

否不利君子貞者之匪人也同人利君子貞者于野也于野者无私比也之匪人者比於匪人也此之字即大學之其所親愛之之象傳所謂內小人而外君子小人道長君子道消也之匪人无一而可聖人特于否卦發

之言此實所以為否也

否之初否之機已兆否之勢未成聖人惟幸其有變而之泰之理否之初貞則為君子不貞則為小人聖人惟許其有可為君子之道故其辭曰拔茅茹以其彙貞吉亨蓋略不異於泰初之辭但勉以貞而已且許以亨焉固未嘗明言其為君子亦未嘗斥言之為小人其意以為果能貞焉不但不為小人之羞亦可以為君子之亨矣故象之辭曰拔茅貞吉志在君也勉其不以己私害

國家也若居否之初其勢尚可為而或者專以便安為事一付之天運之所適然其如君何哉志在君者蓋許其有可為君子之道幸其有變而之泰之理也

離下
乾上

同人之五君位也二與五相應何以同人于宗而吝也其不能與五遽遇辟如女子有家未能于歸而尚在本宗此吝道也二之吝則以三四故也夫三四雖剛暴豈能奪君之配哉但以其剛暴之性馮勢為惡既敢上陵

於二何有此所以先號咷也象曰同人之先以中直也
中非五所不足然是時中非所用君道貴剛當以大師
克之五之剛既奮三之伏戎終不敢發四之乘墉亦困
而反則大師設而不用可也三四至剛暴也且化而為
同二五之後笑不亦宜乎剛亦乾所本有不能用則號
咷能用則笑也此卦大而難者无若二五三四之間初
之于門上之于郊皆小者也

乾下
離上

六五一爻為大有之主虛中在上以一人之信而發天下臣民之志故曰厥孚交如其曰威如吉何也象曰威如之吉易而无備也非嫌其易而進以威也蘇氏曰以其无備知其有餘也夫備生于不足不足之形見於外則威削可謂善言易者也同人一柔在下故五貴用剛大有一柔在五故五貴用孚君道用剛用孚各有其宜也孚則交交則威至于威如而柔不足以盡之矣是兼剛而有者也故聖人於上九又繫之曰自天祐之吉元

不利象曰大有上吉自天祐也爻辭與象但言其自天祐吉元不利不言其所以然其義蓋在六五一爻也自天祐之人臣不敢當也非六五而何是故六五上九為一人也大有一卦此為最吉以下四爻皆其所有而各有戒辭亦大有之時所宜也六五厥孚交如初何得言无交交之害在於處有而不思其艱故戒之曰但无交害有匪咎也艱則无咎此亦諸爻通例於初發之耳九二大車以載有攸往无咎象曰積中不败反言之非大

車則必敗矣九三公用享于天子小人弗克是小人不能无交害也九四匪其彭无咎象曰明辨晬也言有其彭則大不智也其戒深矣

坤為大輿九二體乾而曰大車者何也乾變坤也故易之取象多以變言

艮下
坤上

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神禍盈而福謙人道惡盈而好謙君為天地神人之主謙而得福尤必

然之理也六五不富以其鄰利用侵伐无不利此謙之效也凡言以者能左右之謂也五於其鄰能左右之於不服者能征伐之既不驕縱又不姑息可謂盡君道之宜者矣九三為成卦之主上為君所任下為衆所從有功而能謙故曰勞謙既能勞謙又須君子行之有終則吉既美之且戒之也五不驕縱三能有終三亦可謂人臣之善居功者矣

剝四變而成謙謙象皆以剝四變者明之上九下三謙

也六三上上亨也故彖傳者下濟上來下也卑而上行
三上往也變而為全吉之卦謙之時義大矣哉

䷁ ䷁ 坤下
震上

豫卦六爻初三四上皆言豫二與五不言豫言貞言中
五豫時之令主也二豫時之賢臣也九四一爻為豫之
所由亦有功之臣也功成意滿羣小附和皆溺于豫見
有不溺于豫者或反以為異已而疑之疑朋可言也疑
君不可言也故四有勿疑朋盍簪之戒也四與二相反

而相成者也四不疑二自不疑五五可安枕而卧矣四未必能也此五之所以乘四之上常若不豫而為疾也生於憂患死於安樂者理也五不死於安樂故為恒不死也六二介于石不終日固无可議然彼見幾而作不俟終日未必能周旋患難使五恃以无恐此五之所以終未免於疾也一時初之鳴豫三之盱豫上之冥豫皆无足道四雖大有得實未嘗得一朋也志大行者似快之之辭也亦危之之辭也

乾九四曰或躍或之者疑之也豫九四曰勿疑一則許之以疑之一則戒之以勿疑何也蓋九四伏巽為不果不果者疑也乾九四疑其所當疑故許之豫九四不當疑而疑故戒之也

震下
兌上

九五剛陽中正而下應六二中正真嘉耦也故曰孚于嘉吉然二之辭曰係小子失丈夫二果係初何以得為中正何以得為五之佳耦哉此蓋二以弗兼與權之故

與五而不與初也君臣之間其未合也兩相擇也其既合也兩相信也君與臣其兩无失乎

四下不應初而上承于五與五同德隨而有獲不可謂之不貞貞之中有凶義焉非有孚在道以明之君子不能免也近君之地盛滿得志之場求善其後亦難矣哉大有九四象曰明辨晳也隨九四象曰明功也大有之四離體隨之三四易位成離離為明故孔子皆以明稱之四迫五多懼其彰其獲懼孰甚焉惟匪彭故无咎惟

有獲故貞凶自非明以處之其能免於凶咎乎

巽下
艮上

下卑巽而上苟止蠱所由來也幹蠱者必有事焉所以反其卑巽苟止之習也然君與臣不同君則繼世之君值法度弛亂之後者也六五居君之位幹父之蠱當用一時令譽之臣此天下交口賢之者也用之彼必能以德承上有德者興蠱可以立治矣臣而謂父母之蠱者君臣猶父子也初與二三皆以幹蠱稱或厲或不可貞

或小有悔事不避難各盡其道期於終之吉元咎而已
皆蠱時必不可少之臣也惟六四不能幹而裕裕則蠱
將日深何足取哉若夫不事王侯高尚其事此功成身
退者所為蠱時人臣不忍言也

按王制云甲者創制之令疏云甲為十日之首創造之
令為在後諸令之首故謂之甲宣令前後三日殷勤語
之使曉知新令也又謂諸儒並同鄭義以甲為日不為
令云先三日辛也後三日丁也此是妄作異端蓋以甲

為令舊矣易傳謂甲者事之首庚者變更之首制作政教之類則云甲舉其首也發號施令之事則云庚庚猶更也漢上易傳本程子之意而明終始之說曰蠱東方卦也與西方卦也甲者事之始庚者事之終以日言之春分旦出於甲秋分暮入於庚以月言之三日成震震納庚十五成乾乾納甲三十日成坤滅藏於癸復為震甲庚者天地之終始也又曰蠱一變大畜乾納甲再變賁離為日乾三爻在先先甲三日也三變頤四變噬嗑

離為日五變无妄乾納甲乾三爻在後後甲三日也蓋
先甲後甲之說不一如此而漢上之說可以發明程子
之意故悉舉之

兌下
坤上

當臨之時陽雖漸長消亦不久進君子退小人使邪正
分明羣賢布滿以塞小人登進之路此要務也上則望
於君下則責於一時諸賢皆不可忽也六五曰知臨曰
大君之宜曰行中知者能辨邪正也大君之宜者君以

知人爲急也行中猶行正也非調停君子小人之說也
初九九二皆曰咸臨非咸於小人也亦非初與二左提
右挈遂可云足也廣搜人材協力並進如此而後可以
咸也正初與二之事也初有貞吉之戒戒其誤引小人
也二有未順命之戒言小人猶未順命不可不防也嗚
呼君能知臨臣能咸臨時守貞吉未順命之戒八月有
凶豈遂定而不可移哉

坤下
巽上

九五居人君之位而欲自觀我生惟有觀民一法蓋天下之大億兆之多其俗之美惡由乎我者也民之俗果美邪是我之能為君子也民之俗果未美邪是我之不能為君子也君子之德風小人之德草化行俗美比屋可封其斯以為國之光乎觀國之光賢人尚寶既以民而致賢復用賢而治民大觀在上五不媿之矣

九五曰觀我生六三亦曰觀我生者何也君子之道本

身徵民我生者天下理亂安危之所繫焉可不務觀乎
哉至於仕者之出處比於人君之自治蓋其重有如此
也故亦曰觀我生進退云上九不在位退而不進者故
但曰其生朱子所謂小有主賓之異也

午亭文編卷二十五

欽定四庫全書

集部

午亭文編卷二十六

詳校官庶吉士臣汪彥博

助教臣常循覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官中書臣牛稔文

謄錄舉人臣沙重輪

謄錄監生臣蔣翰

欽定四庫全書

午亭文編卷二十六

大學士陳廷敬撰

經解二 易

震下
離止

嘗讀噬嗑而歎聖人繫易之仁也讀先王以明罰敕法而知後世用例不用律之非矣讀六四之利艱貞六五之貞厲而知後世快意用刑之非矣艱貞貞厲之辭惟

四五有之他爻所无也以五居尊位四為大臣故也五
四能貞厲艱貞下皆化之矣雷電雖取威明之義然電
先雷後以明為主治獄之道不患不威是以君德貴剛
而治獄則尚柔中也柔中故虛而明也

離下
艮上

日月五星之運錯行乎二十八宿經星之次舍此天文
也君臣父子兄弟夫婦朋友粲然有禮以相接截然有
分以相守此人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以

化成天下此天子之文也惟仰承天道俯順民彝天子能修其身而後可以化成天下由是日月五星无眚眚薄蝕孛字飛流之變而各順其運行之常天下文章孰大乎是堯之文思安安舜之濬哲文明皆是道也

旅之象山上有火許之以明慎用刑賞之象山下有火戒之以无敢折獄蓋明之所及有近遠故力之所任有大小聖人特以刑獄一事著其義則凡明之不足而能任大者鮮矣是以君子貴致知之學而无取乎察察之

金人見元人三書
卷二十六
小智也

坤下
艮上

剝五爻皆言剝六五獨不言剝者何變文也五君位也
五不可言剝也變而言貫魚以宮人寵者何貫魚下四
陰之象也以宮人之寵寵四陰者五也宮人宮中之賤
者也以此寵陰猶能制陰者也故無不利也雖變而不
失君之義者尊君也伊川於上九引匪風下泉易通於
詩矣愚謂六五一爻易通於春秋矣

唯君子乃能覆蓋小人小人剝君子君子亡而小人亦
無所容其身是自剝其廬也小人亦何利哉初六六二
六四皆言凶剝之无咎者獨六三耳何去何從小人亦
當決擇之矣

震下
坤上

復見天地之心天地之心仁是也六二休復以下仁也
是知凡言復者皆復於仁也初之修身二之下仁四之
從道一也未有道而不仁不仁而可修身者也五居尊

位故欲敦復仁之厚者宜居尊者也前後左右從而戕者多矣尤宜敦也敦之如何如初之修身二之下仁四之從道而已是能自治又能以人治者也敦復則不頻復又何至於迷復之凶哉

震下
乾上

无妄之卦聖人為承平君臣而言也是時也先王茂對時育萬物之時也豈可妄有所往使萬物繹騷不安其生哉九五居君之位故告之曰无妄之疾勿藥有喜象

又丁寧之曰无妄之藥不可試也六二應五者也故告之曰不耕穫不菑畲則利有攸往而象曰不耕穫未富也无妄之疾敵國外患也无妄之災邊防之事小有得失不足為大患者也所謂或繫之牛行人之得邑人之災也君與臣但能修吾內治而外侮不得乘焉足矣藥必不可妄試功必不可妄貪先王舊章必不可妄改天幸必不可妄徼總之无妄之世必當以无妄處之君與臣必不可不知妄有所往之害九四君側之臣也故以

可貞无咎告之初九在下郡縣之臣以无妄之往為得志無關于朝廷大事也最惡者上也上九亦非有妄者也時不可行而行遂至于有眚遂至于无攸利彼之不可行而行也亦自謂前人之法窮則當變至于不可行者終不可行而猶執其所行終不肯變甘處其窮象曰窮之災也言其窮而不變也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉正謂上九也

乾下
震上

畜卦之義蘇氏說之已盡其言曰小畜之畜乾也順而畜之故始順而終反目大畜之畜乾也厲而畜之故始厲而終亨君子之愛人以德小人之愛人以姑息見德而愠見姑息而喜則過矣初九欲進之意無已也至于六四遇厲而止六四之厲我所謂德也使我知戒而終身不犯于災者四也小畜之說輻不得已也故夫妻反目大畜之說輒其心願之故中无尤也三乾並進故曰良馬逐馬不憂其不良而憂其輕蹕易道以至泛軼也

故利艱貞九三乾之殿也故相與飭戒開習其軍徒則利有攸往上上九也上利在不忘三利在必戒童牛初九也牯角械也童牛無所用牯然且不敢廢者自其童而牯之迨其壯雖不牯可也此愛其牛之至也續豕豨豕也九二之謂也有牙而不驚也豨豕也不驚則可畜矣大畜之畜乾也始厲而終亨初九陽之微者也而遂牯之故至于九二雖有牙而可畜也其始牯之其漸可畜其終雖進之天衢可也童而牯之愛以德也故有喜

不惡其牙而畜之將求其用也故有慶凡物有以相德
曰喜施德獲報曰慶孔子曰積善之家必有余慶天衢
者上之所履而不與下共者也德有以守之雖有以予
人而莫敢受苟無其德雖吾不與而彼將有取之者上
九之德足以自固是以無忌於乾而大進之其曰何天
之衢者何天衢之有而不汝進也夫惟以天衢進之而
乾大服矣

小畜以懿文德蘇傳曰夫畜已而非其人則君子不可

有為獨可以雍容講道如子夏之在魏子思之在魯可也
大畜君子以多識前言往行以畜其德蘇傳曰孔子論乾九二之德曰君子學以聚之問以辨之是以知乾之健患在于不學漢高帝是也故大畜之君子將以用乾亦先厚其學嘗推其意而論之懿文德者不得志而著書之類也多識前言往行以畜其德者積學待用之謂也

震下
艮上

頤之六二初九為靈龜龜食氣而壽不求食於人者也
舍爾靈龜觀我朵頤凶此設為六四告初之辭以戒之
耳非真以初為凶也故象曰觀我朵頤亦不足貴也世
豈有觀朵頤之靈龜哉卦惟上下二陽凡能養人者皆
陽也初九又以德為養者也四求初養是顛頤也四在
艮下負嵎之虎也虎視眈眈其欲逐逐虎之常也然咎
道也今以初九之德養為養眈眈逐逐之咎吾知免矣
欲與施反四無欲斯能施矣故象曰上施光也二與五

相應者也今二五皆陰不相應也故二擇養於初上之間皆非二之類也故曰行失類也然初則顛頤而拂經上則于丘頤而征凶與其征凶寧拂經也六三與上九相應三求養于上正也而顧繫以拂頤貞凶十年勿用无攸利象又曰十年勿用道大悖也易之示人語彛而不殺義正而辭嚴此其至也若是者何也陰柔不正好動之人與居高乘時之權臣相合其禍何所不至是聖人之所懼也五居君位而頤由于上亦拂經也居貞則

吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也貞則彼無
可指順則我不傷激貞者爻所本有順者補爻所未盡
也上為頤之所由求養之人孰不歸之故利涉大川然
聖人必先之曰厲吉不厲則凶厲則吉也象曰由頤厲
吉大有慶也不厲則大有害厲則大有慶也五曰貞曰
順上曰厲五上之間君臣終始國家安危生民禍福其
機最微而其事最鉅故聖人言之懼而慮之周也

巽下
兌上

大過象傳棟橈本末弱也本末者初上也九三九四皆棟橈者也爻分而言之則九四棟隆九三獨為棟橈若是者何哉九四不過乎剛與初為應能專而無他初雖在下之柔譬之茅然為物雖薄以之為藉未嘗不收其用此四所以為棟隆也四與九二為同類二以陽居陰而下乘初以初自助故有枯楊生稊之象稊者顛而復蘖反其始也又有老夫女妻之象老夫女妻則夫不陵妻而生育之功可成矣四曰棟隆吉象以不橈乎下明

之二曰无不利象以過以相與明之是四與二皆取其剛而不過也九三剛而太過與上為應而三剛愎不可以輔過涉滅頂之凶上自无咎也三亦何所益哉三與五為類五以陽居陽侈泰已甚六乘之而力不能正故有枯楊生華之象華者盈而畢發速其終也又有老婦士夫之象老婦士夫則夫厭其妻無過以相與之事矣三曰棟橈凶象以不可輔明之五曰无咎无譽象曰何可久也亦可醜也无咎无譽者所以教上也與為滅頂

之无咎不如明哲保身之无咎也非為五言也是三與五皆惡其剛而過也嗚呼棟橈吾將壓焉相之於國棟也匪剛不可過剛亦未見其可剛柔相濟使身名俱全而國家無事賢者不當如是耶

坎下
坎上

人未有可孤立而無助者也況在艱難之時乎習坎之卦九二九五各為一卦之主相阨而不能相能者也二曰坎有險求小得險九五也小六三也九二以險臨五

五亦以險待之欲以求五焉可得哉所得者六三而已二所以能得之者非謂德足以懷之徒以二者皆未出於險中相待而後全故也六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用之往也枕所以休息也來者坎也往者亦坎也均之二坎來則得主往則得敵遇險于外而休息于內也故曰險且枕六三知其不足以自用用必無功故退入坎以附九二相與為固而已六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎樽酒簋貳用缶薄禮也納約自牖

簡陋之至也夫同利者不交而歡同患者不約而信四
非五無與為主五非四無與為蔽饋之以薄禮行之以
簡陋而終不相咎者四與五之際也九五坎不盈祇既
平五在坎中是不盈也盈則平而出矣祇既平五之志
也以不平為未大未大而不肯自安故受四而不辭也
夫五之與二勢有上下德有大小五有為之主而二僅
自保者也要其終五必併二習坎之所以為險者以二
五之不相下也五併二而天下無險可言矣二與三未

保其終而暫時相依亦各知孤立之難也若夫初上處
內外之極最遠于敵而不被其禍以為足以自用而有
餘是以各挾其險以待其上初不附二上不附五故皆
有失道之凶焉君子之習險將以出險也習險而入險
為寇而已此初之失道也徽纆以係之叢棘以固之上
六之所恃者險爾險窮則亡此上六之失道也道在依
人尤在擇其所依險可易言出哉

離下
離上

離之六五柔居尊位者也附麗于剛強之間危懼之勢也當危懼之勢能畏懼之深至于出涕憂慮之深至于戚嗟所以能保其吉也所謂剛强者四與上也然上與四不同五能用上則可以成嘉美之功威震而刑不濫可以正邦矣若四則犯上之臣也自不容于天地之間何足憐哉此卦上九禦侮之臣也九三年至而退不貪榮祿之臣也六二中順之臣也初九新進慎事之臣也惟九四為犯上之臣旋發旋平不足為大患而可藉以

為宴安之戒者也然離為火為日苟非君德之至明亦
豈易致此哉

艮下
兌上

交感之謂咸無心於感然後無所不感非無心也無不
正之心也聖人感人心而天下和平此也大槩以一虛
字盡之虛者九四之所謂貞也故吉且悔亡若憧憧往
來朋從爾思則失其貞矣故象曰未光大也九四大義
繫辭傳發揮詳盡宜合而觀之惜乎九四亦有所未能

也此卦六爻皆應皆求咸而不能咸初六志在外者四
也九四朋從朋者初也志之從之皆不得無心之義也
二設為凶吉兩義腓躁動惟躁故凶反躁為居則吉也
九五咸其脢脢在喉之下心之上已發於心而隱忍於
喉苟求无悔而已其志不已未乎感不可以私亦不可
強示尊默使上下之情不通也三志在隨人以妄隨為
感自宜往吝上滕口說感不以心而以口感之道其衰
矣乎合而觀之皆有心於感而不能無所不感者也卦

以人身取象四當心位故感之道於四猶有望焉

巽下
震上

恒以久為義九三不恒其德貞吝固宜餘五爻惟二以
久中无悔初則浚恒貞凶无攸利四則久非其位而无
禽五則恒其德貞夫子凶上則振恒凶是不恒不可恒
亦未必可也恒豈易言哉善乎大象之言曰雷風恒雷
風者天地之至不恒者也至不恒之中而有至恒者存
此立不易方也方即貞即天地之道聖人所以久于道

而化成也聖人者天而已矣易諸卦發揮此義而此卦之辭尤為顯著故曰天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也一者何也天之道也其為物不貳則其生物不測又何疑於聖人之化成哉

艮下
乾上

遯不可以退避為訓人皆以退避為藏拙免禍之計自為則得矣如朝廷何故善遯者非必在山林也雖身處朝廷未嘗嚴絕小人而小人自不能近此遠小人不惡

而嚴之謂也此卦初二兩爻定指小人初在遯為尾尾猶微末也以其往而有災故尚不敢肆而自附於四四雖不示絕于外而內不暱好跡與小人似好小人迥不能干是謂好遯宜其享君子之吉也君子既吉小人自然否矣六二以中順上固君志自古小人巧用此術使人君誤信假之以權久而跋扈難制者何可勝道然二雖固志五能正志五之志正則二之志亦正二之中順且為應五之德而不出於邪矣二柔而中順五剛而中

正君臣始終相保釁隙不生何嘉如之嘉出於正正與
嚴相成嘉與惡相反此九五之遯也或曰君不可以遯
言不知臣之遯非必山林君之遯非必深宮君者天也
天下有山天不必遠山山自不能及天君下有臣君不
必遠臣臣自不能及君使天舍山而居於無山之處始
為天遯有是理乎遯有以形用者山林之士或可當之
遯有以神用者非明哲之臣神明之主未易言也不可
不辨若九三與初二同體謂之係遯係而遯疾憊固其

宜也苟得其道其於初二且臣妄畜之耳不得其道至
於行毆除大事存亡安危未可知也不吉則凶可不慎
哉可不戒哉上九與乾同體異於九三故謂之蜚遯蜚
之者不止初二不能係之與三同德而不相應三亦不
能係之矣是為龍德是為神遯以上居遯之終故特以
此許之其實四之好遯五之嘉遯皆同此道也焦竑曰
肥字古作蜚與蜚字相似後世因譌為肥字九師道訓
曰遯而能飛吉孰大焉張平子賦云欲飛遯以保名曹

子建七啓云飛遯離俗金陵攝山碑緬懷飛遯皆可取以證

震上
乾下

象傳大壯大者壯也剛以動故壯又云大壯利貞大者正也是知壯不可恃正不可捨捨正恃壯雖大何利之有卦惟九四當剛動之爻故動而貞吉動而悔亡藩決於前與壯其輟尚往何疑若初九者居下在初去震體殊遠宜遽動夫趾雖壯不如輿輟而欲與四競往必

不能也但信壯之可進信之過而壯不行是其信之窮也九二以中而貞吉六五位不當而无悔二善用大壯者也五善處大壯者也上六小人用壯者也九三君子用罔者也羝羊觸藩兩爻同象羸其角即不能退不能遂辭有詳略意相發明也无攸利艱則吉亦無為兩爻言也使兩爻能詳於始不敢輕發自逞當不至兩敗俱傷禍亂蔓延而無已矣嗚呼三為剛蹠上為柔蹠三本欲用壯於小人反使小人用壯至小人用壯君子必無

幸理罔者蔑視天下旁若無人也小人用壯君子罔也
此為君子歎息也然則詳與艱聖人屬望君子其尤切
歟

坤下
離上

晉卦之辭所謂康侯者二也用錫馬蕃庶晝日三接者
五也五之爻辭曰悔亡者五為晉之主悔在餘五爻有
失有得悔亡在五之失得勿恤其故何也一時得者失
者畢在離照之下五雖勿恤而不肖不敢大逞固與賢

不肖溷而不辨者異矣夫得者進失者亦進此五所以
往吉无不利也此五所以往有慶也利豈獨在康侯之
二哉大略卦以晉名而諸爻皆不喜輕進初六晉如摧
如非人摧初初自摧也君子始進貴正初獨行正似有
摧之者然自安於摧不失其正何吉如之使急於求孚
急於受命豈能裕无咎乎六二晉如愁如義亦同此以
中正柔順之德而上遇六五之君宜無不進矣二不敢
喜而不寐故為愁如此二之中正也所以受茲介福於

其王母也六三衆允悔亡者三之晉一無所私故衆皆信之其悔得亡也卦獨四上兩陽似為踰進然四如鼫鼠鼫鼠以此庸臣庸臣而在上位所以為位不當也貞厲者雖庸而不失正雖庸而不敢肆然無忌也使其為碩鼠之貪何貞利之有雖失得勿恤之君亦難容而不逐矣上九居高而失和平之度難為其下故為晉其角維用伐邑之象然與好大喜功為國生事者迥不侔矣所以雖厲而吉无咎也貞吝者道未光之謂也世之求

大光而反致凶辱者多矣未若貞吝者安其未光為猶愈也合諸爻觀之位有高下品有優劣行事未必盡得然皆進而不輕進者也上下接而下不輕進晉之主不易遇也晉之臣亦可法也

離下
坤上

明夷六爻嘗以商周之際明之初九君子于行伯夷太公之避也六二夷于左股股所以行也夷則行不利故用馬壯以拯之而後其行也勝用股矣此文王羨里演

易之時也以學易為馬壯是羨里之事文王亦自悔有
所未盡也夫此所以為內文明也九三文王得太公之
象也南狩者卜田而遇非熊非羆之臣也卒載太公望
以歸得其大首也嗣是而伐崇墉嗣是而遏徂旅文王
曷嘗有亟心乎不可疾貞也六四于出門庭我不顧行
遯徽子自靖之義也六五箕子之明夷則爻辭已明言
矣上六失則之則與六二順以則之則當合看又當與
箕子明不可息之明合看明不可息箕子所以傳洪範

也六二順以則文王所以有六十四卦之彖辭也紂惟失則故不明而悔後入於地無由可免也是故商周之際興亡之故備於明夷一卦或以為文王之卦是也實非文王一人之卦也六二正所謂內文明者以此為文王與彖傳合但謂文王以學易為馬壯羗里之事文王亦自悔有所未盡似非周公可以言文王者然假使周公以此言文王不可謂非深知文王者也此聖賢憂患之學文王周公孔子其揆一也

離下
巽上

萃言王假有廟渙言王假有廟家人言王假有家明乎
在宮在廟王者皆以精神相感通故能使鬼神享而家
人化也象曰王假有家交相愛也既交相愛矣又何憂
乎九五為王者六二宜為王后然六二爻無異辭焉歸
妹曰帝乙歸妹曰其君曰其娣此異辭也家人六二曰
在中饋无攸遂則通乎臣庶之辭也家人以長女中女
成卦故卦辭曰利女貞彖傳亦先稱女正位乎內在

饋无攸遂者正位乎内之事也六二既通乎臣庶其餘
無不可通初九閑有家諺曰教婦初來其斯之謂與六
四長姁也長子家督長姁代姑家之盛衰繫焉爻曰富
家大吉象曰順在位也明乎長姁之重非友婦可比也
九三家人嗃嗃悔厲吉嗃嗃嚴厲之象也婦子嘻嘻終
吝嘻嘻歎辭也九三重剛過嚴家人不堪而歎故象於
嗃嗃許其未失于嘻嘻譏其失家節以是知治家不可
不嚴亦不可過嚴也上九有孚威如終吉誠與威相濟

而得終吉異乎九三之終吝矣家人至上九家道已成
象又揭反身二字以示人身修而後家齊自天子至於
庶人壹是皆以修身為本也反身無他法大象曰君子
以言有物而行有恒盡之矣

唐李勣對高宗曰此陛下家事何必更問外人其後德
宗舒王之議亦祖此說李泌之對則謂臣當無所不知
夫天子家事誠為大事臣庶家事豈為細事乎借父耰
鉏慮有德色母取箕箒立而許語抱哺其子與公併倨

婦姑不相說則反唇而相稽秦之所以亡也賈誼言之
矣婦女不知女工任情而動有逆於舅姑有殺戮妾媵
父兄弟之罪也天下莫之非也晉之所以亡也干寶言
之矣後世所以教導整齊臣庶之家者非無法令然徒
文具而無其實也誼又有言夫移風易俗使天下回心
而鄉道類非俗吏之所能為也所關誠重矣哉

離上
兌下

天下同異之辨不可勝窮天地睽男女睽萬物睽是其

異也其事同其志通其事類是其同也象曰君子以同而異夫同而異異而同一也其異也正其所以同也睽之時用大矣哉大以此也睽非美事而天地男女萬事皆不得不睽睽然後同何嫌於睽乎若夫始同終異始異終同同異皆出於私兩者判不相合與其終而異未若其終而同也睽之六爻初與四不相應也四如逸馬逐而愈逸不逐則自歸又如惡人惡與左傳惡而婉之惡同貌雖惡而中未必惡也初不嫌四而見之四且以

初為元善之夫彼此相孚矣初之悔亡无咎四之睽孤
厲无咎以始睽終同也二之遇主于巷五之厥宗噬膚
三之无初有終上之先張後說皆終同也自匹夫相與
無不以睽為憂以不睽為貴况察窳君臣之際乎總之
有宜睽者彖傳大象之義也有不宜睽者六爻之義也
如此則見睽之利不見睽之害歸于大同實受其福矣
睽之時用固非一端學易者可不盡心乎

艮下
坎上

九五之位也當蹇難之時以一身而任天下之責天下之蹇皆其蹇蹇莫有大焉者也大蹇也夫九五所謂利西南往得中者也當位貞吉以正邦國之大人也見之則利往則有功者也世未有真主在上而忠臣義士不樂為之用命者朋來之助豈非五之所自致乎人知九三往蹇來反為道窮而反不知蹇卦四陰與五同德者惟三之一陽耳其反也見險而能止也知也反而與初二同往尤其知也初之宜待者待三也四之來連者連

三也上以來碩者以三為碩人也上以三而利見九五之大人初二四誰非以三而利見者哉然則三真五之朋也有三之朋而初二四上無非五之朋也不止王臣蹇蹇一人也朋來如是雖大蹇無難平矣雖然非下推上輓三何能獨進乎上與三應與之合力決天下之險難開一時之蕩平上之功豈小補哉

坎下
震上

解之小人六三也本非元惡大憝附九四之足下隨四

而動不過四之一拇耳然已居下之上其位高矣故曰
負且乘言其以負販之夫乘君子之器也或曰負者上
仗四也乘者下陵二也負販之夫一旦得志未有不負
上而乘下者也合觀之而小人之態見矣在九二以三
狐目之工於媚悅則為狐也又依城之狐也假威之狐
也在上六以隼目之捷于傷人則為隼也三一小人耳
而其勢闊涉上下則亦非尋常小人可並論矣九二以
矢射之獲之於田上六助二射之獲之於高墉九四亦

不敢庇之而自解其拇自三觀之以二與上為寇其實
二與上與兵戎以伐罪人也是役也主之者二也上為
犄角四者小人所在之地也然小人之退與不退權尤
在君二與六五為正應二所以能成功也利西南往得
衆此之謂也无所往既解之時也有攸往未解之時也
无所往則來復赦過宥罪不欲禍延也有攸往則夙其
事已定人猶未知也不苟不縱先後得宜豈非九二之
貞吉中道哉嗚呼三與上本宜應而不相應使三之禍

已成必將陷上而奪其位三之禍未成而敗上非射而獲之恐未免以嫌疑而禍及其身也三為四拇勢將累四初與四應剛柔之際勢將及初今三一解而衆禍悉解郎顗曰雷者所以開發萌芽辟陰除害萬物須雷而解資雨而潤解之時真大矣哉

兌下
艮上

損卦本無剥民奉君之說象曰損損下益上其道上行者損下卦乾之九三益上卦坤之六三損下益上即損

剛益柔損非徒損所以益上故曰其道上行損下益上
義本如是損亦非惡事也何嘗指為損民益君哉惟損
下益上其道上行故又曰損而有孚元吉无咎可貞利
有攸往曷之用二簋可用享蓋其道上行損中即有孚
義元吉以下皆有孚之占二簋用享則所以為有孚者
也此卦下三爻益上者也上三爻受益者也上下交孚
下積其誠而上受之曷之用二簋可用享之說也主之
享賓必用其誠簋非虛器中必有實二簋者象下之兩

陽也享禮八簋為上四簋為中二簋為簡今以兩陽之
實取象二簋不論享禮之常亦猶享賓有時而用二簋
惟其誠不惟其物故曰二簋應有時也易大例扶陽抑
陰剛不可損獨此卦以損剛益柔為義損剛則剛虛益
柔則柔盈故又曰損剛益柔有時損益盈虛與時偕行
也損益二卦皆損剛益柔但益卦所損之剛在上損卦
所損之剛在下耳或執益象損上益下民說无彊之文
謂以損之損下為損民亦無不可不知損君益民可言

也損民益君不可言也損君益民而民說固其宜也損民益君而有孚未之有也必不可元吉必不可元咎必不可貞必不可利有攸往任其曲說終不可通且小人以是藉口流禍無窮矣故不可不辯以爻義細言之初九輟其私事過往益四過之為言疾也四所謂損其疾者指初九也損其疾亦猶咸其拇咸其腓晉其角之類易之句法也非以疾為四之病疾而初往損之也以下事上不宜緩慢故疾而元咎酌損之者戒其過於疾耳

非以疾為不可也六四損其疾使遄有喜者言初九之
往本遄四又能使之遄不以損其疾為嫌反其疾為喜
也如此而遄往者愈勸矣何咎之有初九曰尚合志四
曰有喜兩爻各得无咎此初與四之有孚无咎也九二
利貞者中以為志以中為貞也中即二之二簋盖一心
享上之誠也征凶者二非徼功沽名之臣以征為凶故
安靜無為不敢輕動耳此二之以為弗損也而五以實
受其益矣五受二益故有或益之十朋之龜弗克違之

象上天祐五使得賢臣非元吉而何合而觀之二五以
中相孚而得吉者也若六三三人行則損一人一人行
則得其友成卦之義實在於此象曰一人行三則疑也
六三與上九不相疑矣豈非孚乎上九居卦之上受益
極矣故反而益下然於上實無所損故為弗損益之可
以无咎可以貞吉可以利有攸往得臣无家者是臣民
俱受其益天子以天下為家也損之道至此無以加矣
故曰大得志也總之此卦大意在上下有孚為臣子出

身事君之事世既誤解損下益上又誤解二簋應有時損剛益柔有時為凶年饑歲上下俱耗之時夫上下俱耗猶可損民與嗚呼此漢唐所以多聚斂之臣也

震下
巽上

益彖傳損上益下民說无疆自上下下其道大光以益下為益民此則得其解矣損卦自為臣益君之事益卦自為君益民之事何必皆以下為民哉自利有攸往至與時偕行皆備言所以損上益下民說无疆之故亦非

有二意也凡自上益下之事皆天子之事此卦六爻皆應而尤重九五雖成卦之義在於初四亦不敢與五比也益莫大於惠惠者順也九五之心有孚而順天下自然勿問而知其元吉其時天下之心亦皆有孚而順九五之德九五之志於是大得不亦宜哉二五中正相應所謂有孚惠我德者於二尤為易見凡國有大事必君從卿士從庶民從龜從筮從或益之十朋之龜弗克違豈非龜筮協從之謂乎上下協從天人交應王用享于

帝之吉占實非二所敢當也是以爻有永貞之戒象亦曰自外來明非二意中所敢有也六四中行此言四以益下為心而合於中行也告公從者言其告於公朝而公朝從之也利用為依遷國者言即遷國大事亦無不從而所遷之國其民心實足為朝廷所憑依也初九居下親民之臣當益之時民皆順君之民自宜利用為大作大作即遷國之役也元吉元咎者雖益之時無事不可興然下不厚事初九特為之者也无咎可當也元吉

本九五之占初不敢當也六三益之用凶事受凶荒之
任者也益之最親切者無如凶荒古之王者使人徵諸
侯憂凶荒則授之以圭致王命焉三有孚中行告公用
圭其復命之事乎宣君之德救民之命自然感天之心
受天之福雖己身亦有大益非僅无咎而已故象曰益
用凶事固有之也言凶事之中益所固有其辭與自外
來不同所以勸之也嗚呼天災流行凶荒時有當是任
无咎有咎有益無益孰非自取之哉合此五爻觀之中

正相應者二五也三四之中行皆以五之中為行者也
三之有孚五之孚也四之益志五之志也初九者乃四
之應也五之孚惠心而其餘皆有孚惠我德天下大益
其本在於君之一心是知舍心而言政未有能為政者
也獨上九處益之極又與極蹠動故曰立心勿恒無恒
心之人反覆變幻纖悉誅求君子惟恐利不及人小人
惟恐利不歸己人非鬼責孰能禦之莫益之或擊之自
外來之辭與初二同而吉凶若天淵矣所謂美惡不嫌

同辭也戒之哉

午亭文編卷二十六